

نیاز بشر به دین

از دیدگاه خواجہ نصیرالدین طوسی

(۱)

اشاره

در شماره گذشته، روش متكلمان مسلمان در اثبات نیاز بشر به دین، به صورت فشرده مطرح گردید و دلایل مشترک آنان مانند قاعده لطف، اصل عقلی دفع و رفع ضرر محتمل و ... تبیین شد. اینک از این شماره، دیدگاه هر یک از این متكلمان در این باره، به تفکیک مورد بحث قرار می گیرد.

خواجہ در سال ۵۹۷ق. در طوس زاده شد. پدرش محمد بن حسن از فقهاء محلیین شیعه در طوس بود. او فقه و حدیث را از محضر پدرش و فضل الله راوندی آموخت و حکمت را نزد فرید الدین داماد نیشابوری که با چهار واسطه شاگرد

محمد بن محمد معروف به خواجہ نصیرالدین طوسی، از متكلمان بر جسته ایران اسلامی در قرن هفتم هجری است. به جهت وسعت معلوماتش او را استاد البشروا به جهت نبوغ و تسلط بر علوم عقلی و ریاضی عقل حادی عشر خوانده اند.

نماید، لیکن هولاکو موافقت نکرد و خواجه را به جهت مقام علمی و ارزش فراوان دیگری در شمار خواص خود درآورد و در حفظ او کوشید و به مصاحبته خود برگردید. و همین باعث شد که رشته حیات فرهنگی و میراث معنوی این مرز و بوم گسته نگردد.

مهم‌ترین اثر فلسفی طوسی شرح اشارات ابن سينا است و مهم‌ترین کتاب او در کلام «تجزید الاعتقاد» است. استاد مطهری، معتقد است او با تأثیف کتاب تجزید الاعتقاد، مهم‌ترین متن کلامی را آفرید. پس از تجزید هر متکلمی اعم از شیعه و سنتی که آمده است به این متن توجه داشته است. او کلام را از سبک حکمت جدلی به سبک حکمت برهانی نزدیک کرد.^(۲) و تغییرات زیادی در علم کلام پدید آورد و به آن رنگ فلسفی بخشدید و برهان‌های محکمی در اثبات عقاید دینی بیان کرد. وی سرانجام در سال ۶۷۲ق.

ابن سينا است، فرا گرفت.^(۱)

دوران خواجه نصیر مصادف با طوفان حمله مغول به ایران بود. خواجه در نیشابور به سر می‌برد که مغولان همچون بلایی آسمانی سر و سیندند و نیشابور را با خاک یکسان کردند. شدت حملات مغولان به حدی بود که هیچ جا در امن و امان نبود؛ خواجه به ناچار به قلعه الموت قزوین که در حاکمیت اسماعیلیان بود پناه گزید، ولی آن جا هم به دست هلاکوخان مغول فتح شد.

خواجه در مدت اقامت خویش در این قلعه کتاب اشارات ابن سينا را شرح کرد. هولاکوخان مغول، شهرت خواجه را در حکمت و ریاضیات شنیده بود و مهارت خواجه در تنظیم زیج و جدول، مطالعات نجومی در مغولستان نیز شهرت یافته بود، چنان که برادر هولاکو از وی خواست، تا با فرمادن خواجه به منظور ساختن رصدخانه‌ای در آن جا موافقت

۱. ر.ک: م.م. شریف: تاریخ فلسفه در اسلام، ج ۱، صص ۸۰۵-۸۰۷.

۲. استاد مرتضی مطهری: آشنایی با علوم اسلامی، کلام، ص ۱۷۷.

العقائد این گونه بیان کرده است:

«حکما، برای اثبات نبوت راه دیگری دارند که به این شرح است؛ انسان مدنی بالطبع است. یعنی زندگی او جز در سایه اجتماع با همنوعانش ممکن نیست، تا هر یک از افراد جامعه برای تأمین نیازهای زندگی که عبارت از خوراک و پوشش و مسکن و سایر امور زندگی است اقدام نماید و در اداره زندگی با هم همکاری کنند. چون هر انسانی به طور طبیعی دارای شهوت و غضب است و ممکن است از همنوعانش کمک بگیرد، بدون این که مقابلاً خدمتی به آن‌ها ارایه نماید. از این رو مردم محتاج به عدالت هستند زیرا بدون عدالت و قانون عادلانه امور زندگی مردم تنظیم نمی‌شود.

قانونگذار نباید یکی از افراد جامعه باشد، بدون این که مزیتی بر دیگران داشته باشد. چون اگر قانونگذار بدون داشتن امتیاز خاص بخواهد امور مردم را سامان دهد، مردم از قبول آن امتناع می‌کنند و عدالت نیز برقرار نمی‌گردد. معجزه دارای ابزاری است که بدین وسیله قانونگذار از

وفات یافت و بنا به وصیتش در روضه امام موسی بن جعفر علیه السلام به خاک سپرده شد.

دو دیدگاه خواجه طوسي در اثبات نياز بشر به دين

خواجه طوسي برای اثبات نياز بشر به دين و ضرورت بعثت انبیا دو دیدگاه دارد:

۱. دیدگاه اولش همان دیدگاه حکما است که از راه مدنی بالطبع بودن انسان و نياز به زندگي اجتماعي به اثبات نبي و تعاليم وحياني می‌پردازد. اين ديدگاه در كتاب قواعد العقائد آمده است، ولی در شرح اشارات به نقد آن پرداخته است.

۲. دیدگاه دومش از راه بررسی فواید بعثت و خدمات و حسنات دين است که در كتاب تجربه‌الاعتقاد آن را به صورت خلاصه بیان کرده است.

بسیاري از متکلمان و شارحان اين اثر پس از او از همين راه ضرورت نياز بشر به دين را اثبات کرده‌اند.

دیدگاه اول

این دیدگاه را خواجه در كتاب قواعد

قوانين الهی را مشتمل بر مصالح و منافع دنیا و آخرت بشر می‌داند و بشر را در دستیابی به سعادت دنیا و آخرت نیازمند به نبی و تعالیم و حیانی می‌داند.

او با تعریفی که از نبی در آغاز این بحث کرده است و با وظایفی که برای نبی در پایان این بحث بر شمرده است، قلمرو دین را به خوبی بیان کرده است. او در تعریف «نبی» می‌گوید:

النبي إنسان مبعوث من الله تعالى إلى عباده ليكمّلهم ، بأن يعرّفهم ما يحتاجون إليه في طاعته وفي الاحتراز عن معصيته .^(۵)

«نبی انسانی است که از طرف خدا

او در نقد این برهان ، قلمرو نبوت را برانگیخته می‌شود ، تا بندگان خدا را به منحصر در امور دنیوی نمی‌داند ، بلکه

دیگران ممتاز می‌شود . معجزه باید الهی باشد ، تا مردم آن را بپذیرند . پذیرش مردم مشروط به این است که خدا را بشناسند ، تا بدانند این معجزه الهی و صاحب معجزه از طرف خدا است .^(۲)

خواجہ طوسی ، بعد از ذکر امور فوق نتیجه می‌گیرد که زندگی بشر جز با پیامبر صاحب معجزه سامان نمی‌یابد .

اما او در شرح اشارات ، به این برهان (ضرورت وحی و نبوت) که دین را فقط برای تنظیم مناسبات اجتماعی و تمشیت معیشت مردم لازم می‌داند ، تمایلی نداشته و آن را نقد کرده است .^(۴)

۳. للحكماء في إثبات النبوة طريق آخر ، وهو أن الإنسان مدنى بالطبع ، أي لا يمكن تعيشه إلا باجتماعه مع أبناء نوعه ، ليقوم كل واحد بشيءٍ مما يحتاجون إليه في معايشهم من الأغذية والملابس والأبنية وغير ذلك ، فيتعاونون في ذلك ، إذ يمتنع أن يقدر واحد على جميع ما يحتاج إليه من غير معاونة غيره فيه . وإذا كان كل إنسان محبولاً على شهرة وغضب ، فمن الممكن أن يستعين من أبناء نوعه من غير أن يعيشه ، فلا يستقيم أمرهم إلا بعدل . ولا يجوز أن يكون مقدر ذلك العدل أحداً منهم من غير مزية ، إذ لو كان كذلك لما استقام أمرهم . والمعجز هو الذي به يمتاز مقدر العدل عن غيره . (نصیرالدین طوسی ، قواعد العقائد ، صص ۱۰۲-۱۰۳).^(۱)

۴. ر.ك: حسین بن عبد الله ابن سینا: الاشارات والتبيهات، ج ۳، ص ۳۷۴.

۵. همان، ص ۸۹.

- صورت عدم استقامت و پایداری بدهد». و بندگی خدا و دوری از معصیت، بدان
محاج اند، آشنا سازد. به عبارت دیگر
«مردم را با انواع عبادت آفریدگارشان
بندگان را با اوامر و نواهی خداوند آشنا
سازد».
۵. یمه‌هم قوانین فی عبادة بارئهم.
او درباره وظایف نبی می‌گوید:
۶. وقواعد يقتضي العدل فی الامور
المتعلقة بالأشخاص وبالنوع.
«قوانين عادل‌نامه‌ای را برای امور
شخصی انسان و زندگی اجتماعی آن‌ها
وضع نماید».
۷. والسياسة لمن لا يقبل تلك
القوانين أو يعمل بخلافها.^(۶)
«مجازاتی برای کسانی که قانون را
قبول نمی‌کنند، یا بر خلاف قانون عمل
می‌کنند، تعیین نماید.
۸. والسياسيه لمن لا يقبل تلك
القوانين أو يعمل بخلافها.^(۶)
«عدالت گستر باشد».
۹. يدعوهم إلى الخير.
«مردم را دعوت به خیر و نیکی
بکند». این عبارت اشاره به امور اخلاقی
بر اساس این دیدگاه خواجه، دین
است.
۱۰. يعدهم بما يرغبون فيه ان استقاموا
وبيوعدهم بما يكرهونه إن لم يستقيموا.
«به آنان وعده بهشت در صورت
استقامت و پایداری و بیم عذاب در
۱۱. البعثة حسنة، لاشتمالها على فوائد، كمعاضدة العقل فيما يدلّ عليه واستفادة الحكم فيما لا يدلّ، وإزالة
الخوف واستفادة الحسن والقبح والنافع والضار، وحفظ النوع الإنساني وتكميل أشخاصه بحسب
استعداداتهم المختلفة، وتعليم الصنائع الخفية والأخلاق والسياسات والأخبار بالعقاب والثواب، فيحصل
اللطف للمكالف. (همان، ص ۱۰۴).

۱. تأیید و تاکید مستقلات عقلیه

اموری را که عقل آنها را مستقلًا در کرده و درباره آنها حکم و داوری می‌کند، نقل آن را تأیید و تاکید می‌کند. به سخن دیگر فایده بعثت انبیا در آن چه عقل مستقلًا آنها را ادراک می‌نماید، تأیید و تاکید کردن آنها است. مانند وجود خداوند و وحدائیت خدا و امثال آن در حوزه اعتقدات، و حسن عدالت و احسان و فبح ظلم و جور و عدوان در حوزه اخلاق و فروعات. اصطلاح رایج متكلمين در این دسته از احکام «مستقلات عقلیه» است. در مستقلات عقلیه بیان شریعت معاضد عقل و مؤکد آن است.

وجه تأکید بدین خاطر است که چه بسما برخی، با ادراک عقلی تنها قانع نباشند و به آن اهمیتی ندهند، لیکن بایان شریعت تسلیم شده و در برابر آن گردن می‌نهند.

۲. استفاده حکم در موارد عدم استقلال عقل

اموری را که عقل به نحو استقلال

خود، تجزیه‌ی اعتقاد و تلخیص المحصل، بیان کرده است و با رویکرد کارکرد گرانی، فواید و خدمات و آثار سازنده بعثت و تعالیم وحیانی را برشمرده است. او در کتاب تجزیه‌ی اعتقاد می‌نویسد:

«برانگیختن پیامبران حَسَنَ است، چون مشتمل بر فایده‌هایی است، مانند کمک به عقل در مواردی که به طور مستقل دلالت دارد و به دست آوردن حکم در مواردی که عقل دلالتی ندارد. از بین بردن ترس، تشخیص حسن و قبح، منافع و مضار، حفظ نوع انسانی، تکامل بخشیدن به افراد بشر به حسب استعداد مختلفشان، تعلیم صنعت‌های پنهان، تعلیم اخلاق و سیاست و اخبار به عقاب و ثواب؛ پس با تأمین این امور، لطف برای مکلف به دست می‌آید». ^(۷)

علامه حلّی، هر یک از این فواید ده‌گانه را شرح کرده که با بسط بیشتری در این جا ذکر می‌گردد.

۷. العلامة الحلی، کشف المراد فی شرح تجزیه‌ی اعتقاد، ص ۳۴۶.

تصرف در ملک غیر باید به اذن صاحب ملک باشد. بنابراین انجام یا ترک بعضی از کارها موجب خوف بشر می‌گردد. چون اگر بخواهد کاری را انجام بدهد، می‌ترسد که مجاز نباشد و اگر بخواهد همان کار را ترک کند، می‌ترسد که شاید وظیفه او است و او از انجام وظیفه سرباز زده است. در هر دو حال از خشم و غصب خداوند هراس دارد. این‌با با شریعتی که می‌آورند، همه باید ها و نباید های الهی را بیان می‌کنند و تکالیف و وظایف بشر را به آن‌ها اعلام می‌کنند و با وجود شریعت، دیگر زمینه‌ای برای ترس بندگان خدا باقی نمی‌ماند.^(۸)

۴. آشنا ساختن بشر با حسن و قبح

افعال

افعال بشر بر دو گونه است: برخی حسن و نیکو، و برخی رشت و قبیح است. عقل در ادراک حسن و قبیح برخی از افعال استقلال دارد و در برخی افعال دیگر نیازمند به راهنمای است. دین، حسن و قبیح این گونه افعال را نیز بیان می‌کند و نیاز بشر

آن‌ها را ادراک نمی‌کند و درباره آن‌ها حکمی ندارد، وحی به بیان تفصیلی آن‌ها می‌پردازد.

عقل بشر بدون استمداد از وحی از فهم بسیاری از مسایل مربوط به اعتقادات و فروعات عاجز است؛ طبعاً در این موارد که عقل توان ادراک و داوری ندارد، نیازمندی بیشتری به وحی برای فهم آن امور دارد. اصطلاح متكلمين در این باب، غیر مستقلات عقلیه است.

بخشنده اعظمی از فروعات و احکام شرعی و پاره‌ای از مسایل مربوط به مبدأ و معاد از غیر مستقلات عقلیه است و نقش انبیاء و تعالیم وحیانی در این حوزه تأسیسی است؛ یعنی بدون این‌با این امور هرگز شناخته نمی‌شود.

۳. برطرف ساختن خوف و ترس

بعثت انبیاء و تعالیم وحیانی موجب از بین رفتن ترس می‌گردد، زیرا انسان به دلیل عقلی می‌داند وجودش و آن‌چه در تصرف او است ملک خداوند است و هرگونه

نیازمند به گذشت زمان طولانی است که این هم خود به نوعی ضرر به بشر وارد می‌آورد. در این موارد شریعت اشیای نافع و زیان آور را به بشر می‌شناساند، بدون این که خطر یا ضرری متوجه او شود.

در توضیح این مطلب برخی گفته‌اند: «یکی از انتظاراتی که ما از دین داریم، این است که راه انجام دادن اموری را به ما نشان بدهد که امتحان کردن آن امور خطر بسیار دارد. این همه قانون علمی که امروزه داریم؛ این همه تجربیات مسلم و نیمه مسلمی که بشریت دارد، این‌ها همیشه این چنین نبوده‌اند؛ بسیار متزلزل‌تر و ناشناخته‌تر بوده‌اند. آن قدر انسان‌ها زمین خورده‌اند، تا راه خودشان را خرد خرد پیدا کرده‌اند. مثلاً طب را در نظر بگیرید، مگر طب دو هزار سال پیش مثل امروز بوده است؟ قبل‌آمدیان از بیماری‌هایی می‌مردند که امروز جزو بیماری‌های درمان شدنی هستند. ولی بشر راه خودش را پیدا کرده است و البته قریانی زیادی هم داده است.

را در شناختِ حسن و قبح این دسته از افعال تأمین می‌نماید.

مرحوم شعرانی، معتقد است ذکر این فایده لازم نیست؛ زیرا در فایده دوم همین امر ذکر شده است.^(۹)

به نظر می‌رسد، ذکر این فایده (آشنا ساختن بشر با حسن و قبح افعال) تکراری نیست؛ زیرا آن چه گذشت، مربوط به حوزه اصول عقاید و جزئیات آن و احکام فرعی است، ولی این امر مربوط به حوزه رفتار و اخلاق است.

۵. شناساندن چیزهای نافع و زیان آور به بشر

در طبیعت چیزهای زیادی هست که به نفع یا زیان بشر است. مانند بسیاری از خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها که برای بشر نافع یا زیان آور است. عقل بدون هدایت و بیان انبیا قادر به تشخیص آن‌ها نیست، مگر این که آن‌ها را از طریق تجربه و آزمایش بشناسد. تجربه و آزمایش نیز

جبران آن هم آسان نیست مانند برش خوردنی ها و آشامیدنی ها که ممکن است، ضرر محسوس وبالفعل برای بدن نداشته باشد. یا ضرر آن برای بدن کمتر از ضرر باشی روح و روان آدمی باشد و مصرف آن توأم بالذت نیز باشد ولی نمی داند مصرف آن چه تأثیری در روح و روان آدمی می گذارد؟

آیا بشر می تواند آثار سوء رفتار و اخلاق ناپسند را که هویت اخروی او را شکل می دهد (تجسم اعمال)، با تجربه بشناسد؟ مثلاً نتمامی کردن باعث نوعی مسخر آدمی و میمون گونه شدن او می گردد؛ آیا چنین حقایقی با تجربه قابل فهم است؟ این امور و صدھا نمونه دیگر از این قبیل تجربه کردنش نه تنها مشکلی را حل نمی کند، بلکه بر بدبختی انسان نیز می افزاید.

دین آثار سوء دنیوی و اخروی همه این امور را بیان می کند و در این موارد بشر راهی جز تمسک به دین ندارد.

ولی تجربه هایی هست که انجام آنها خیلی زیان آور است زیرا دو جصور تجربه داریم: یک وقت است که شما تجربه می کنید و می مانید و جواب تجربه تان را می بینید؛ ولی یک وقت هست که بر اثر تجربه، کار از کار می گذرد و دیگر نمی توانید از تجربه بهره ای ببرید. به طور مثال دارویی داریم که نمی دانیم واقعاً سم مهلك است یا خیر و می خواهیم آن را امتحان کنیم و خودمان به متزله آزمایشگر، آن را می نوشیم، اگر واقعاً سم مهلك باشد، دیگر آزمایش کننده نمی ماند که بینند آن ماده، سم بود یا نبود!

خلاصه یکی از جاهایی که به شدت محتاج ادیان و پیامبران هستیم، همین مواضع است، مواضعی که ممکن است، بشر تجربه بکند ولی اگر تجربه کرد، جواب تجربه وقتی معلوم می شود که کار از کار گذشته است». (۱۰)

نمونه های دیگری از تجربه و آزمایش یافت می شود که نتایج آن یا هرگز به دست نمی آید، یا بعد از ضرر های فراوانی که راه

۶. حفظ نوع انسانی

بشر در بقای وجودش و تداوم زندگی خود نیاز به دین دارد. این مطلب اشاره به برhan حکماء دارد که تفصیل آن گذشت و خلاصه آن به این شرح است: بشر طبعاً مدنی و اجتماعی است. لیکن خودخواهی بشر اجتماع انسانی را در معرض تنافع قرار می‌دهد و آن را دچار هرج و مرج می‌نماید. قانون وستی لازم است که همگان در مقابل آن تسلیم شوند و با اجرای آن نظم و امنیت در جامعه برمفوظ گردد، تابع انسانی از هلاکت محفوظ بماند. بدیهی است، اگر قانون از طرف خداوند نباشد، موقیت چندانی ندارد، از این رو قانون الهی لازم است تا بشر به آن گردد نه؛ به همین علت انبیاء از طرف خداوند مبیوث می‌شوند که اولاً، بشر را با قانون الهی آشنا کنند. ثانیاً، با بیان وعده‌های اخروی آنها را به عمل به قانون ترغیب کنند و به افراد قانون سنجید و قانون گریز و عده عذاب می‌دهند. در نتیجه در پرتو اجرای قانون الهی نوع انسان از زوال

محفوظ می‌ماند.

۷. تکمیل انسان‌ها به فراخور استعدادهای مختلفشان افراد بشر به لحاظ استعداد و کسب کمالات و فضایل، یکسان نیستند. اتباء انسان‌ها را به فراخور استعدادشان تربیت نموده و آن‌ها را در رسیدن به کمال کمک می‌کنند.

۸. تعلیم صنایع و فنونی که بر بشر پوشیده است یکی از فواید مهم بعثت انبیا تعلیم صنایع و فنون و حرفی است که عقل بشر در آغاز بدن راهی نداشت. انبیا این امور را به بشر تعلیم دادند و بعدها بشر با استفاده از این تعلیم انبیا توانست در این باب به پیشرفتهای شگفت آوری برسد. به طور مثال قرآن درباره حضرت نوح می‌فرماید:

﴿وَاصْطَعِنَ الْفُلْكَ بِأَعْيُّنِنَا وَوَخِينَا﴾.^(۱۱)
اکنون در حضور و طبق وحی ما

رذایل و کسب فضایل به تعالیم انبیا نیازمند کشتی بساز». .

است. و نیز برای اداره جامعه به سیاست دینی نیاز دارد. همان طوری که اخلاق از دین جدا نیست، سیاست نیز از دین جدا نیست. بنابراین بشر هم در اخلاق و هم در سیاست به دین نیازمند است. خواجه در تحصیل المحصل در این باره چنین می‌گوید:

«أَنَّهُ لَا يَسْتَدِي فِي الْمَعِيشَةِ مِنْ عِلْمِ الْأَخْلَاقِ وَالسِّيَاسَةِ فَلَا يَبْدُدُ مِنَ الْبَعْثَةِ لِتَعْلِيمِهَا وَلَهُذَا قَالَ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ: «خُذُ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ» وَقَالَ تَعَالَى: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَإِلَيْهِ السَّيْرُ» وَقَالَ فِيهَا: «فِيمَا رَحْمَةٌ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ» وَقَوْلُهُ: «وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ».

(۱۲) «وَعَلَّنَّا هُنَّا صَنْعَةً لَكُوِسٍ لَكُمْ لِتُخْصِنُّكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهُنْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ».

«ساختن زره (صنعت زره سازی) را به خاطر شما به او تعلیم دادیم، تاشما رادر جنگ‌های تان حفظ کند، آیا شکرگزار هستید؟». از این آیات استفاده می‌شود خداوند

از این صنایع را به بشر آموختند. به نوح ﷺ صنعت کشتی سازی و به داوود ﷺ صنعت زره بافی را آموخت و آنها نیز این صنایع را به بشر آموختند.

۱۰. بیان ثواب و عقاب اعمال

بشر برای یافتن اطلاع از ثواب و عقاب و پاداش و جزای عالم آخرت راهی جز مراجعته به انبیا و تعالیم وحیانی ندارد.

۹. تعلیم اخلاق و سیاست

بشر برای تهذیب نفس و پالایش آن از

۱۲. مؤمنون / ۲۷

۱۳. انبیاء / ۸۰

۱۴. طوسی، خواجه نصیرالدین، تلخیص المحصل معروف به نقد المحصل، ص ۳۶۴

باطن جامعه بشری حکومت نماید.
همان طوری که بدن انسان قلبی
دارد، که حیات و فعالیت همه اعضاء به
وسیله آن تأمین می‌گردد، جامعه بشری نیز
احتیاج به قلبی دارد که تمام امور او را
سامان دهد و آن ولی الله است که در زمان
پیامبر ﷺ ولایت از آن خود پیامبر ﷺ و بعد
از آن حضرت از آن وصی او (امام معصوم)
است که حجت خدا بر خلق
است. (۱۵) (۱۶)

خواجہ، در صدد بیان همه فواید و
حصر آنها نبوده است، چون فواید بعثت
منحصر در این امور نیست. شارحان این
کتاب افزوون بر آن چه مرحوم علامه حلی در
کشف المراد بیان کرده است، حرف
جدیدی ندارند.

انیبا بشر را به پاداش و کیفر اعمالشان
مطلع می‌سازند؛ و چنین آگاهی موجب
نزدیکی بشر به طاعت و بندگی و دوری او
از گناه و معصیت می‌گردد. و این همان
لطف الهی است، که شامل بندگان شده
است.

علامه حلی، در پایان شرح فواید
بعثت می‌گوید: بعثت انیباء به خاطر
اشتمال بر فواید و ثمراتی نیکو است و
هیچ گونه مفسدۀ ای بر آن متربّ
نیست. (۱۵)

خواجہ طوسی، در کتاب تلخیص
المحصل، علاوه بر فواید ده گانه‌ای که
گذشت، فایده دیگری را نیز بر بعثت انیبا
متربّ می‌داند، و آن عبارت است از نیاز
بشر به وجود انسان کامل الهی «ولی الله»
که به عنوان قلب عالم وجود بر ظاهر و

۱۵. ر. ک: العلامة الحلی، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، صص ۳۴۶-۳۴۸.

*. تفصیل این مطلب در بحث نیاز بشر به امام معصوم آمده است.

۱۶. همان، ص ۳۶۴.